

經部

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官侍詔臣胡士震

謄録監生臣李汝楫

欽定四庫全書　　經部一

西谿易說　　易類

提要

臣等謹案西谿易說十二卷宋李過撰過字季辯興化人董真卿周易會通稱此書有過自序在慶元戊午謂幾二十年而成此本佚去其序而書中亦多闕文蓋傳抄訛脫又非真卿所見之舊矣其書首為序說一卷分上

下經依文講解而不及繫辭以下馮椅易學稱其多所發明而譏其以毛漸三墳為信又多割裂經文如乾卦初爻初九潛龍勿用以下即接以象曰潛龍勿用陽在下也又接以文言曰潛龍勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏初九潛龍勿用何謂也至是以君子勿用也汩亂顛倒殆不可訓亦大為胡一桂所譏其論爻辭為文王作謂先儒以西山等字指文

王者為鑒而説明夷一卦以上三爻為箕子事下三爻為文王事則仍不免自亂其例葢過晩而喪明冥心黙索不能與師友相訂正意所獨造或不免毅然自為收視返聽用心刻摯亦往往發先儒所未發其亂經之罪與詁經之功固約畧可以相當也乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

西谿易說原序

六經中惟大易一書可見聖人之心葢自秦人焚滅先王典籍後漢興逐漸收拾雖能畧備如詩書二禮春秋皆不免有散失牴牾惟易以卜筮獨存故大易一書不經秦火為聖人全書學者欲見文王孔子之心當於此書求之

易即理也理在物先故有是理然後有是物無是理則無是物未有天地萬物先有天地萬物之理所謂道

在太極之先者是也於未見氣之前元有此易之理故繫辭曰易有太極是太極因易而有也太極既判然後有天地有萬物即得依此理故未有天地是理隱於無形既有天地是理行乎天地陰陽君臣民物事理之間未嘗一日廢也是理也天不能秘然後河圖出聖人不敢私然後八卦畫天不能不以此理示人故寓其數於河圖雖然河圖不苟出也有聖人出然後河圖出聖人之心與天合得此理於未兆之先

不敢以為已私也於是因河圖而畫卦自夫八卦既畫始有言語文字之可傳故未畫之先易存乎理既畫之後則易存乎書前輩所謂畫前元有易是也

聖人既畫八卦因強名之曰易易者以變易為言也繫辭曰易之為書也不可遠其為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要惟變所適又曰剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣又曰化而裁之之謂變推而行之之謂道又

曰非天下之至變其孰能與於此葢是理也與天地相為變通而未嘗有所止窮也古文日月為易亦取往來不窮之意

先儒言重卦不一王弼以為伏羲重鄭元以為神農重孫盛以為夏禹重司馬遷以為文王重陸德明以為伏羲畫八卦因而重之為六十四文王作卦辭周公作爻辭據諸儒紛紛之說特未定者以未曽見三皇易與夏商易也葢自伏羲而下歷代各自有易已有

六十四卦先儒未之知也

繫辭中所載聖人制器取象十三卦自伏羲神農黄帝堯舜氏已有取諸益取諸睽取諸隨取諸渙之類先儒以謂伏羲只畫八卦卦未重而聖人能取其象者益已然之理存乎天地之間聖人得此理於未兆之先故也然亦未免為牽爾之談也蓋亦未嘗見三皇易與夏商易故也

先儒謂伏羲作網罟取離不外八純卦神農而下方取

重卦以證伏羲所畫止八卦不知伏羲作書契代結繩之政已取諸夬矣安知其所畫止八卦哉

據山海經伏羲得河圖夏后因之曰連山黄帝得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易是河圖不特出於伏羲氏之世也夫子曰河不出圖吾已矣夫是有聖人出則河圖必出也故伏羲黄帝列山氏皆得河圖而作易然神農氏制器尚象見於繫辭甚明今所載乃遺神農氏而著列山氏未知所據

周禮太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏羲易歸藏黄帝易鄭元易贊及易論云夏曰連山商曰歸藏周曰周易釋云連山者象山之出雲連連不絶歸藏者萬物莫不歸藏於地中周易者言易道周普無所不偹如此則杜子春之言與山海經合而鄭元所釋連山易歸藏易周易之義又皆無據恐未足憑也

按世譜羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黄帝一曰

歸藏氏既連山歸藏並是代號而神農氏號連山與列山則山海經所載不應序在黄帝之後既是曰連山又不應易名不取連山而反取乾坤要之諸儒之說所以紛紛不定者只緣不見三皇易與夏商易耳

據本朝元豐中毛漸奉使京西至唐州得三墳書於民家墳皆古文有曰山墳氣墳形墳盖山墳為天皇伏羲氏連山易氣墳為人皇神農氏歸藏易形墳為地皇黄帝氏乾坤易其經卦皆八每卦之下皆有七卦

遂為八八六十四山墳爻卦大象曰崇山君伏山臣列山民兼山物潛山陰連山陽藏山兵疊山象八卦其崇山君下則有君臣相君民官君物龍之類七卦氣墳爻卦大象曰天氣歸地氣藏木氣生風氣動火氣長水氣育山氣止金氣殺八卦其氣歸下則有歸藏定位歸生究歸動乘舟之類七卦形墳爻卦大象曰乾形天坤形地陽形日陰形月土形山水形川雨形雲風形氣八卦其乾形天下有地天降氣曰天中

道月天夜明之類七卦如此則三墳者三皇易也已有連山歸藏乾坤之名卦亦已有六十四曰君臣民物陰陽兵象歸藏生動長育止殺天地日月山川雲氣者即乾坤震巽坎離艮兑之別名也其君臣相歸藏定位地天降氣等卦即六十四卦之別名也

今以毛漸所得三墳易質之諸儒所載皆互相得失山海經載伏羲黄帝氏得河圖而列山氏似失之賛杜子春謂連山伏羲黄帝歸藏而不著夏商文幾鹵莽

世譜以列山連山為神農代號與山海經所次又失先後之序鄭氏所釋三易之義固可以牽合然以三墳卦名考之如崇山君伏山臣豈有象山出雲連連不絶之意如天氣為歸地氣為藏豈有專取歸藏於地之意至於周易而稱周因代以顯周而已文王演易雖在商末自武王革命之後周之子孫所世守以為卜筮之書與三易並藏故稱周以别餘代亦猶周書周禮之立名耳其所謂周普之義果安在哉今約

諸儒之說當至三墳毛漸所得之書而後定蓋伏羲神農黄帝各有易其卦已重為六十四夏商周易名特循三皇之舊耳

夏后氏連山易不可得而見商人歸藏易今行于世者其經卦有八重卦已有六十四經卦八謂坎為犖犖者勞也以萬物勞乎坎也謂震為釐釐者理也以帝出乎震萬物所始條理者也餘六卦同又其餘六十四卦名與周卦名同者三之二曰屯蒙訟師比畜履

次序大畧亦同卦名不同者如謂需為偄小畜為小毒畜大畜為大毒畜臨為林禍之類如此則文王重易止因商易之舊今以周易質之歸藏不特卦名用商卦辭亦用商如屯之屯膏師之帥師漸之取女歸妹之承筐明夷之垂其翼皆因商易舊文則六十四卦不在文王時重自伏羲以來至于夏商其卦已重矣方知繫辭所載取象十三卦皆當時所有之易也故曰先儒未曾見三皇夏商易所以紛紛之說特未

定

據文王卦名用商卦辭亦用商則文王所以重之易重個甚麼葢商易但有卦辭而無六爻如屯卦但曰屯不言某上某下為屯蒙卦但曰蒙不言某上某下為蒙此惟文王之心與湯之心脗合然後能逆推得坎上震下為屯艮上坎下為蒙之數既二卦相重便有六畫因六畫之剛柔以推一卦之變于是繫辭焉以斷其吉凶而謂之爻葢文王所重重易六爻也易爻

既重於是合天地陰陽君臣民物事理之會前乎千百世之已往後乎千百世之未來其無窮之變盡總括於三百八十四爻而無遺矣故易自伏羲而始歷夏商至文王而大備云

文王之易雖備然其理尚隱也越五百載而夫子生其潛心於文王非一日也於是盡得文王之心於韋編三絶之後始作彖象文王繫辭等以明文王之易曰彖者所以明文王之卦辭也曰大象者所以明二象

之得爲此卦也曰小象者所以明爻辭也曰文言者所以明彖辭爻辭未盡意也曰繫辭者所以反覆易道無窮之秘也聖人有功於文王之易者非一使當時無夫子彖象文言等後世學者欲求文王之易信難矣文中子曰成我者夫子也通于夫子受罔極之恩見得聖人有功於後學與天地相爲無窮也故曰易至文王而備至夫子而顯

然既有文王孔子之易矣自孔子而下二千年來傳易

者凡幾家竟未有得文王孔子之心者故易至夫子而顯至先儒而晦夫子之心惟其盡合文王之心也故能贊易如曰文王既没文不在兹乎見得文王未嘗没毋謂揚子雲作太玄以擬易亦必有所見如法言曰春木之芚兮援我手之鶉兮去之五百載其人若存兮以此觀之子雲必有所得

三易首卦先儒議論不同薛氏註歸藏以為商易首坤自立道以來序合如此引繫辭曰立天之道曰陰與

陽皆先陰而後陽立地之道曰柔與剛皆先柔而後剛則商易首坤爲得先陰後陽先柔後剛之義然只言商易首坤可也至連山首艮則其説窮矣易鈔云有天地然後有萬物夏易首艮是物先乎天地也夏易所以不傳天尊地卑乾坤之定位也商易首坤是地尊乎天也商易所以不傳惟周易首乾後坤次六十四卦爲得天尊地卑有天地然後有萬物之義此夏商易所以不傳而周易獨傳也其説固善然亦未

免為率爾之談以文王之道傳於禹湯若謂夏商之易不及周是禹湯之聖不及文王安在其為相傳哉如以夏商之易為失義理而不傳又大不可夫子故曰我欲觀夏道是故之杞不足證也吾得夏時焉我欲觀商道是故之宋不足證也吾得坤乾焉坤乾商易也茍失義理而不傳則夫子曷為於此而觀道哉不知夏商周易首卦不同蓋寓三統之義夏商周所建之正不同夏后氏建寅以正月為歲首為人統天地二十四

位艮連於寅萬物終乎艮又始乎艮也夏正建寅艮連於寅只得首艮商人建丑以十二月為嵗首取丑未之衝為地統坤為地商用地統只得首坤周人建子以十一月為嵗首為天統乾為天周用天統只得首乾只緣所建之正不同故于易之首卦各見其義

先儒謂文王重易周公作爻辭余謂周公無預於易文王在羑里中重易周公或未生就使既生必在稺齒豈能預文王之易則為子雲家之童烏也聖人不知

此聖人者出各自擔當一件事如伏羲畫卦夏禹叙疇文王重易夫子六經周公禮樂各自擔當一件事不曾攙匙亂筯

又文王在縲囚中重易周公豈得預爻辭果爾則周公同在囚也必不如此

先儒以周公為易爻辭引左傳韓宣子適魯見易象春秋曰吾乃今知周公之德與周之所以王為周公與爻辭之據不知宣子之歎蓋歎魯也他國不存易象

春秋而魯獨存者魯周公後也故周之典禮在焉如必以宣子之言為證則當時所見易象與春秋並謂周公預易象可也然則亦預魯春秋乎即此可見然先儒言周公作爻辭者以爻辭中有王用亨于西山王用亨于岐山語為文王亨王業事故不敢謂文王自言遂以為周公作余謂文王事商之心天地鬼神實臨之豈容有亨王業于岐西之意若以為周公作尤不可夫子去文王五百歲尚能明文王之心曰三

分天下有其二以服事殷周之德可謂至德也已矣周公為子而不明其父之心以為文王有亨王業之意尚得為達孝也哉王用亨于西山自是隨卦之王王用亨于岐山自是升卦之王何關文王若必以王為文王則王用三驅王假有家亦文王耶岐山西山固周山也以普天之下莫非王土言之則皆商之疆理也豈容必盡指為周也哉

以文王重易正使有亨王業之意豈宜自言其事且如

夫子作春秋夾谷之㑹夫子實攝相事斥萊人誅侏儒使齊人惶懼侵地復歸皆夫子之功而春秋所載只曰夏公會齊侯於夾谷公至自夾谷齊侯來歸鄆讙龜隂田若使無他傳記所載則後世安知其事出于夫子聖人不欲自表如此曾謂文王乃自言𠔃王業之意於易哉春秋定十年春王正月及齊平夏公會云云

先儒説易遇西字盡指為文王事如西山西隣西郊皆曰文王事也其至西南得朋亦曰文王事此皆言易

之獘初何關於文王如謂東隣不如西隣爲紂不如文王果有此義豈聖人所謂明哲保身之道哉韓文公羑里操曰臣罪當誅兮天王聖明此真得見文王之心也文王豈怨紂哉然夫子繫辭又曰作易者其有憂患乎其當殷之末世文王與紂之時何耶夫子此言葢爲明夷卦發也文王事只見於明夷文王重易至於晉明夷之事有感焉晉卦明主在上而康侯修朝覲之禮於王有不可得者此文王之所遇也故

於明夷卦言己之事且不敢明言之婉其辭而託諸箕子夫子賛易得其心知其不止箕子事也文王事亦在焉故于彖中别言之曰内文明而外柔順以蒙大難文王以之内難而能正其志箕子以之則文王實用此卦也故就六爻分之上三爻為箕子事下三爻為文王事於二爻象曰六二之吉順以巽也分明顯出文王名字以示人也葢順則文王事也文王出羑里之難全是順天理以聖人心迹明白如此先儒

說易未有能知之者反以岐山西山為文王事豈不
貿文王孔子云
先儒言易有改竄易本文者如漸卦二爻鴻漸于陸上
爻亦鴻漸于陸先儒謂自初爻鴻漸于干以次而進
至上爻當漸于天不應又漸于陸遂改陸為逵曰逵
雲衢也不知大易一書不經秦火本無牴牾安可改
竄鴻漸之所以有取于易者正以上爻鴻漸于陸者
見鴻之德先儒未能知也

又如繫辭能研諸侯之慮皆以為羨侯之二字不知易文又安得有羨此自王弼作明文有能悅諸心能研諸慮語故諸儒循習之而不察夫子立言之意據繫辭本文論乾坤易簡之道繼以能悅諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者葢聖人之易即此心之微推而至于大而有國又大而有天下皆不能外是理也故以諸侯代有國字以成文云耳安得為羨耶

又先儒說易有釋解不行處則曰占辭也如漸之夫征不復睽之載鬼一車之類皆隷之占辭殊不知三百八十四爻皆占辭也豈特解釋不行處便為占辭聖人之易惟其盡天地陰陽君臣民物事理之會宻行乎幽明之間可以酬酢可以佑神故君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮故雖占辭亦皆天理

近世言易者又盡以三百八十四爻併卦辭盡歸之占

辭曰如此而有此占然易固卜筮之書亦不止卜筮之書夫子固曰易有君子之道四以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占然則卜筮者易道之一端也曰尚其辭尚其變尚其象豈止為卜筮設哉

近世學易者則曰夫子五十而後學易則亦未可以遽言也不知五十以前皆潛心文王之日月也曰云爾者蓋五十以後始盡得文王之心於是始作彖象文

言繫辭等曰無大過者謂無大過差於文王之心也聖人不敢自謂盡得文王之心故曰無大過遜辭也

三墳

山墳 天皇伏羲氏連山易

爻卦大象

崇山君 云云　伏山臣 云云　列山民 云云

兼山物 云云　潛山陰 云云　連山陽 云云

藏山兵 云云　疊山象 云云

傳

崇山君崇其高君之象也云云

伏山臣潛伏其山臣之象也云云

列山民山有行列民之象也云云

兼山物高下相兼物之象也云云

潛山陰潛其山陰之象也云云

連山陽山之相連如陽氣也云云

藏山兵藏罔地內兵之象也云云

疊山象疊疊其山如天象也云云

氣墳人皇神農氏歸藏易

爻辭大象

天氣歸云云　地氣藏云云　木氣生云云

風氣歸云云　火氣長云云　水氣育云云

山氣止云云　金氣殺云云

傳

天氣歸聖人以禮下賢智云云

地氣藏聖人以藏智於國云云

木氣生聖人以行仁政云云

風氣動聖人以宣號令云云

火氣長聖人以明長民云云

水氣育聖人以教民育財云云

山氣止聖人以安萬國云云

金氣殺聖人以順天殺物云云

形墳地皇軒轅氏乾坤易

爻卦大象

乾形天云云　坤形地云云　陽形日云云

陰形月云云　土形山云云　水形川云云

雨形雲云云　風形氣云云

傳

乾形天聖人以仰觀天象云云

坤形地聖人以辨方隅云云

陽形日聖人以繼明照下云云

陰形月聖人以命相代政云云

土形山聖人以正名岳鎮云云

水形川聖人以議法無獘云云

雨形雲聖人以雲瑞紀官云云

風形氣聖人以次治亂云云

據三墳卦册下有七卦皆以上卦下一字相連取名如山墳爻卦大象之崇山君下有君臣相君民官枎物龍之類七卦餘準此氣墳爻卦大象之天氣歸下有

歸藏定位歸生究歸動乘舟之類七卦餘准此惟形

墳一篇六十四卦皆將上卦下一序於第二字取名

如乾形天下卦云地天降氣日天中道月天夜明之

類七卦皆以此取名與前二墳不同撮其大畧記之

以見一畫之義

商歸藏易

歸藏初經

初乾其爭言云云

初坤榮榮之華云云

初艮徼徼鳴狐云云　初兌共言語歌云云

初犖為慶身不動云云　初離離監監云云

初釐爆若雷之聲云云　初巽有鳥將至而垂翼云云

歸藏齊母經

曰舊言之擇新言之念

乾　屯　蒙　溥　訟　師　比

小毒畜　履　泰　否　同人　大有　佷

釐　大過　頤　困　井　草　鼎

旅　豐　小過　林禍　觀　萃　稱

僕　復　毋亡　大毒畜　瞿　散家人　節

奐　蹇　荔　員　諴　欽　恒

規　夜　巽　兌　離　犖　兼

分　歸妹　漸　晉　明夷　岑霨　未濟

周易經卦

上經

乾　坤　屯　蒙　需　訟　師

比　小畜　履　泰　否　同人　大有

謙　豫　隨　蠱　臨　觀　噬嗑

賁　剥　復　无妄　大畜　頥　大過

坎　離

下經

咸　恒　遯　大壯　晉　明夷　家人

睽　蹇　解　損　益　夬　姤

萃　升　困　井　革　鼎　震

艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌

渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

西谿易說原序

西谿易說卷一

宋 李過 撰

上經

☰乾下乾上

乾元亨利貞

伏羲始畫八卦卦止三畫以三畫備三才之道既重為六十四則卦有六畫以六畫備三才之道繫辭所

謂六畫而成卦兼三才而兩之是也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義自立道以來合下有兩故以六畫備三才之道

乾天之理也未有天先有乾之理易有太極天地萬物在其中太極既判天就易中禀得剛健中正純粹精之德故曰乾伊川云天專言之則道也分而言之以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼以妙用謂之神以性情謂之乾性情以所禀言也四德所

以見性六爻所以見情

乾元亨利貞文王卦辭也總言一卦之體彖夫子作所以明文王之卦辭也一卦之義盡見於彖旁通於爻大象夫子作言二象之所以得為此卦也小象夫子作所以明文王之爻辭也乾坤二卦夫子說盡只緣先儒不明作卦體統千言萬緒只是私意學者即看彖象文言繫辭義理自見

大抵元亨利貞乾之德天道不能易其序元始也其

胚腪處也亨通也其發達處也利宜也其成遂處也貞固也其一成而不可變處也在時為春夏秋冬在卦為震離兌艮在人為仁義禮智在物則元者物之始亨者物之長利者物之成貞者物之終既終而化生意已寓元又在其中矣此天道之所以相循而無終窮也前輩謂事事物物上皆有元亨利貞信矣然非事事物物能有元亨利貞也當知乾道無乎不在

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

乾卦所次與諸卦特異者夫子存文王易以示人以見彖大小象文言皆夫子作今輙繫其下云

大哉乾元萬物資始乃統天元也雲行雨施品物流形亨也大明終始六位時成時乘六龍以御天利也

乾道變化各正性命保合太和貞也總言利貞

萬物始乎一天道運行而元氣總攝之故曰萬物資

始乃統天潤澤流布萬物發達故曰雲行雨施品物流形或潛或見或飛或躍各當其可以順天變至於天下萬物各全其稟賦之正一成而不可易則乾道備矣故曰乃利貞首出庶物萬國咸寧乾君道也體乾以出道功用如此惟九五當之

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾

元亨利貞

游氏曰道者天也道爲萬物之奥故足以統天仁者人也仁爲衆善之首故曰體仁足以長人猶之萬物蠢動於春而震爲長子也大爲之制經爲三百曲爲之防詳爲三千要見歸于大中而已故曰嘉會足以合禮猶之萬物相見於夏而離爲文明也義主於制刻而利不生於其間則不知先王之義勞之乃所以逸之故民至於忘其勞殺之乃所以生之故民至於

忘其死蓋利之實行乎其中矣故曰利物足以和義猶之萬物凋悴於秋而悅言乎兌也事以智謀物以智創智而不貞則事不立貞者正而固也謀之不正則異議得以屈之守之不固則衆力得以傾之豈事之幹也故曰貞固足以幹事猶之萬物終藏於冬而成言乎艮也君子行此四德則乾道在我矣故曰乾元亨利貞此解甚善

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利

天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

乾元者始而亨者也合元亨為一自元始中已有亨意利貞者性情也合利貞為一貞近性利近情情即性之動也雖然未離乎二也故又曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉是就元始中已能以美利利天下則利字已在元字中矣至於利盡萬物而天

道又歸於不言之中則貞字人在元字中矣是合元亨利貞為一也當萬物歸根復命之時天道又泯於不言則不言所利貞體備矣只縁元者善之長已下分作四字說至此又合作一字看此夫子之易所以有功于後學

大哉乾乎剛健中正純粹精也七字方能訓得乾字剛其德健其行也是體用剛則不屈健則不息中則不倚正則不偏純故不駁粹故不雜精故不粗非七

字不足以盡乾六爻發揮旁通情也爻言其動也故曰旁通情時乘六龍以御天也乾之六爻終而復始所以運乎天也雲行雨施天下平也平均也惟雲行雨施之功無往而不均也再發前彖未盡之意

象曰天行健君子以自強不息

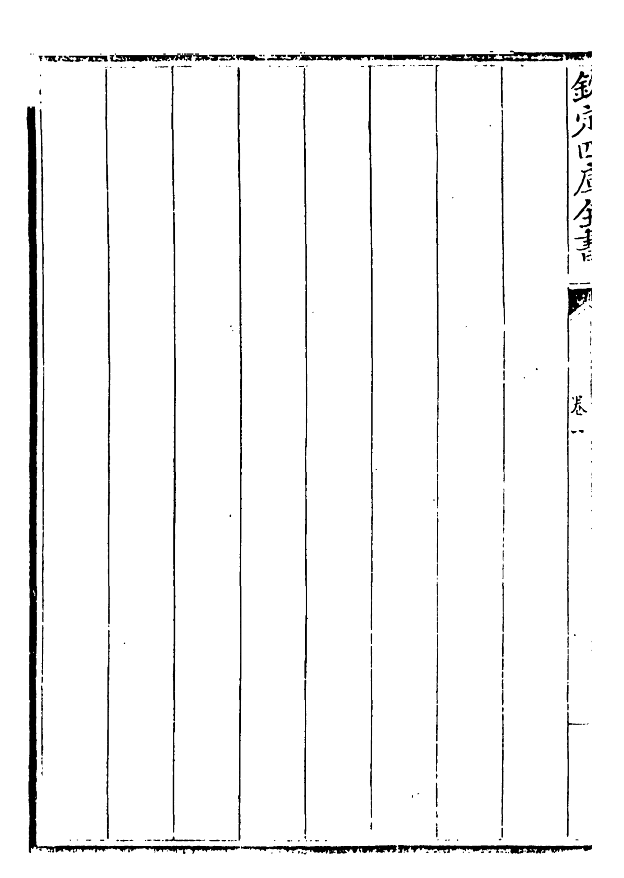
八卦有自然之象如天地雷風水火山澤之類聖人有以見天下之賾擬諸其形容而象其物宜是故謂之象所以明其得為是卦也乾為天故曰天行健他

卦彖皆指名獨此不言乾而言健葢乾字大須是剛健中正純粹精七字方能盡得乾就天行處觀之即是健而已未敢謂盡得乾也至健莫如乾周天三百六十五度四分度之一一日而一周非健則息矣君子體此自强不息所以法天行之健然天道無息惟聖人然後能配天必如堯之廣運舜之由行文王之純亦不已乃無息地位學者未敢言無息且自不息入故由不息以至無息自强又不息之功也乃其用

力處於三四爻見之

初九潛龍勿用象曰潛龍勿用陽在下也文言曰潛龍勿用下也潛龍勿用陽氣潛藏初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

原缺

九四或躍在淵无咎象曰或躍在淵進无咎也文言曰或躍在淵自試也或躍在淵乾道乃革九四或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

乃知四離下體而處上體之下德未至五然處三位之上故躍躍者未飛而習飛也聖人修德惟務日進無中間立得道理一止便退用力止此易得放下故曰進无咎躍字只訓進字躍則有上下有進退曰非為邪者志不在君位而在德也非離羣者身未在天而在淵也葢九乾道一變故有此戒曰進无咎曰自試曰欲及時皆進修之功曰疑之故無咎君子之學惟自以為是則不復用力疑之一字乃進德之階此

聖學之所以不自止也孔門之學多自疑中入樊遲問仁智子貢問政之類自今觀之如樊遲子貢之所疑皆後世之所不必疑者也推其如此所以為孔門之學

九五飛龍在天利見大人象曰飛龍在天大人造也文言曰飛龍在天上治也飛龍在天乃位乎天德九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎

天者親上本乎地者親下則各從其類也夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違況於人乎況於鬼神乎

陽進至五剛而居中君德成矣乃當天位人心利見已在二矣況正九五之位乎故居德自二至五天地日月四時鬼神無一不合自天地鬼神且不能違而況於形氣之相感者乎天地間物同聲必相應同氣

必相求水必流濕火必就燥雲必從龍風必從虎此天理不約而自符者聖人既作所以必萬物之咸覩也葢天德之孚有不期然而然者是雖君德之終而天下明文非一日之積也聖人者天地萬物之主故一作於上而天地萬物皆得所翰飛戾天魚躍于淵凡在聖人道化之中皆得以見聖也故曰本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也雖然君德終矣乾乾之功遽可已乎兢兢業業堯舜未嘗一日廢葢

聖學之始不免矜持中間正在用力至此則從容中道无一毫矯拂勉强之意堯之安安舜之由行文王之陟降夫子之不踰矩但見其與天運相與為无窮而已雖然此君德也堯舜禹湯文武有其事孔孟則有其理前輩言顔淵龍德而隱者也天下文明則還他夫子夫子惟不得邦家而已苟得邦家綏來動和皆乾道保合之功用也

易即理也理之所在先天後天不能違也理在聖人

是人先乎天也天不能違聖人理在天是人後乎天也聖人只得奉天天與聖人本無先後但一於理而已程氏曰鬼神者造化之迹南軒曰鬼神者二氣之良能皆善言鬼神者也最好看

上九亢龍有悔象曰亢龍有悔盈不可久也文言曰亢龍有悔窮之災也亢龍有悔與時偕極上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民聖人在下位而无輔是以動而有悔也知進而不知退知存而不知亡

知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

五居中位過中則亢六陽已極物極必反故亢則有悔居五之上雖貴而無位取初遠雖高而无民二非已應賢人无輔堯舜相禪所以高乎千古者知進退存亡而不失其正者乎雖然必得其如九五大人之德然後可以去故堯必得舜然後堯可以去舜必得禹然後舜可以去孟子曰以天下與人易為天下得

人難為天下得人聖人無窮已之仁也不然亢而知退特堯舜之細事爾

用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可為首也文言曰乾元用九天下治也乾元用九乃見天則

乾坤二卦獨有用九用六二爻者以純陽純陰故也一陽生進而至六則亢而有悔然天道功成者退必有以變而通之故又言所以用九之道羣龍六陽也謂六陽並見則必退不為首則吉也葢天道盈虛消

息自如此曰天德不可為首曰天下治曰乃見天則則即理也理之至當而不可過故謂之則用九無首以見天則之不可過也然夫子又曰乾元用九者蓋四德之在六爻潛龍元也見龍亨也飛龍利也亢龍貞也天道至貞處又反歸於元故六陽之亢則必以元用之是反而歸於潛龍也此天道之所以相循而無窮也

坤下坤上 坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

未有地先有坤之理太極既判地就易中稟得柔順之理故曰坤乾至健坤至順地道也妻道也臣道也故坤卦六爻皆人臣之道坤四德與乾同而貞體異曰牝馬者取乾之配也乾為馬坤為牛不言牛而言牝馬象乾之配也牝馬能載而又能生育坤所以載萬物而資生也故為牝馬之貞陽唱而陰和男行而

女隨此理也君子體之而有所行為先則迷為後則得主而利以陰道不為倡也西南陰位朋類也自巽至兊皆坤之類故往則得己之朋東北陽位自乾至震皆乾之類故往則喪己之朋坤體静故安貞吉

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

至哉坤元萬物資生乾大坤亦至其大不敢與乾並故稱至以別乾萬物賦形於天必托地以生故曰萬物資生乃順承天萬物始於一乾知大始坤作成物謂坤元者順承天之理奉行乎天也此言坤元坤厚載物德合无疆至厚莫如地故能載物此其用處也以坤固有此德合乎地之無疆含弘光大品物咸亨萬物發生非坤之大不足以發生之不足以居之而物無所麗自坤道敷暢萬物盡在并包兼容之中而施

生之理益顯故曰含弘光大品物咸亨此言坤之亨
牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行坤毋道也
故牝馬地類地雖無疆牝馬之力足以行之故象馬
柔順利貞坤體以柔順為利亦以柔順為貞牝馬惟
柔順也是以能載能生育又能為乾之配故卦辭言
利牝馬之貞彖辭亦總言柔順利貞也先迷失道後
順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶既
曰喪朋安得有慶蓋陰不從陽不能生育故女必從

男臣必從君地必承天合其疇類從陽則有慶也夫子此意可以發文王未盡之藴安貞之吉應地无疆君子體坤之德安貞而不變所守應乎地德之无疆也乾德在不息坤德在無疆疆字有個體限極可以之德自不息中來可大之業自无疆中來

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤道至柔且靜然不剛不方則何以載物而不移聖

入恐剛字害坤體故曰動也剛動其發用處也坤體靜徹有震動便為災變所以能安靜者以其德方故也惟方故止而靜乾以員轉坤以方止故曰其德方陰陽寒暑生殺榮悴一出於天而地一切聽命焉方其煖然為春也地亦與之為春也及其凄然為秋也地亦與之為秋也葢順者坤之道也故承天而時行一切奉承於天而已

象曰地勢坤君子以厚德載物

地勢順下坤之象也君子不體順而體厚蓋勢不順下無以見地之厚愈下而地愈厚也所謂載華嶽而不重振河海而不洩河海之下猶有地焉方見其厚也故君子以厚德載物

初六履霜堅氷至象曰履霜堅氷陰始凝也馴至其道至堅氷也文言曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

六爻自二至五為坤之德初戒履霜終戒龍戰坤六爻純陰臣道也一陰之生其勢浸長積而至六則難理矣故於履霜之始而知其有堅氷之漸也古之大臣雖大有勲勞於天下而執德愈謙者葢其智足以察此也勢至莽卓雖欲不為亂亦不可得矣故曰由辯之不早辯也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也文言曰直其正也方其義也君子

敬以直内義以方外敬義立而徳不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此中四爻為坤之徳六五在坤為人臣之極位而事業所由以著見然坤之徳則二爻已盡見之矣曰直方大不習無不利則全彖中所謂含弘光大與文言所謂柔而動剛静而徳方二皆備具體盖坤臣道也壯之所行即幼之所學達之所施即窮之所養堯舜君民之學方其在下時緼蓄富素備故坤徳盡見於

二而三四五則出而見於事業故三爻便從王事然未得位故無成四位雖尊而君民之心未孚故但括囊至五爻為人臣之極位而又得君則其可以有為矣故元吉此聖賢重乾卦之綱領也直方大三者坤之德然惟直方故能大象只言六二之動直以方也文言亦指言直方敬存於中其内自直程氏言主一之謂敬無適之謂一學者且須持敬勿忘勿助則其存養之道也人常能持此心如過獨木橋時節便見

主一此心純一而無間則思慮所措焉往而不得其正集義在我則無是餒而所向莫吾挫矣敬義既立直方體備而德不孤則左右逢原而德性洪矣此直方所以為大也坤德既備推而行之無往不利尚何疑焉不習不疑也地道之光故不疑也以此見之事業自然章明也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也文言曰陰雖有美含之以

從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

三雖出從王事然未得位故但含其章而守貞將以待時而發也无成有終非見理之審者不能故曰知光大又曰地道無成而代有終者蓋陰道不居成功始終歲功皆在乎陽陰將輔陽以有為爾故曰无成而代有終也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也文言曰

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎蓋言謹也

四居上體坤道一變六爻純陰天地不交而卦氣在十月乃閉塞成冬之時也雖處尊位而羣臣未相信故但括囊而毀譽不加則遠害之道也文言亦專以閉塞為義

六五黄裳元吉象曰黄裳元吉文在中也文言曰君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業

美之至也

六五以柔居中在坤為人臣之極位進而至五則可以有為矣故爻辭但贊其事業之美黄中色裳身之章也言事業之美發見於外粲然有文由直方大之體蓄藴於中者素備故能如此象曰文在中也文字解裳字中字解黄字文言曰君子黄中通理解黄字正位居體解裳字美在其中又解黄字暢於四支發於事業又解裳字美之至也解元吉字言直方大之

體通徹於中進而至五正大臣之位居柔巾之體以其縕畜發見乎外其事業設施非一日之積也葢自二爻坤德已脩事業自當如此如周公處師保之位既成其君德而後制禮作樂以文太平之功也先儒謂黄中色裳下服五君位故有居中處下之戒然文王夫子無此意初上已戒而五又有戒是坤無德之可取也當從象與文言説

上六龍戰于野其血玄黄象曰龍戰于野其道窮也文

言曰陰疑於陽必戰為其嫌於無陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

戰曰龍戰者陰疑於陽也嫌其非君故亦稱龍如新莽之即真是也血屬陰稱血者謂未離乎陰類也故稱血以别之雖然其血則離玄天色也黄地色也其血黄耶則嘗僭號其血玄耶實則篡奪之臣故曰玄黄者天地之雜也然君臣之分終不可得而亂天玄

地黄千歳之日自不相紊見得大槩極亂之後天地之定分終不可易若夫莽卓輩雖能為亂要之則是簒奪之臣故終之曰天玄而地黄

用六利永貞象曰用六永終以大終也

六柔道可以常守而不變故曰利永貞據陽爻用九陰爻用六天地生數也然合成數言之則九為天之極天下之理極則必變故曰用九無首六為地數之中天下之理惟中故可常故曰用六利永貞就爻言

龍龍能變而鯉不能變故龍之鱗八十一九九之數也鯉之鱗三十六六六之數也此亦物理之自然者

☳☵ 震下坎上 屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

屯難也天地交而雲雷興雲雷興而天地晦冥難作而未明之象也草木方萌拳曲而未伸亦為屯聖人

謂作易者其有憂患乎看屯卦聖人憂後世之深矣就六爻觀之九五陷險中六二陰柔不足以濟難上六泣血而窮三即鹿而吝初以陽剛在下全卦彖辭盡屬在初四初應也求婚媾而吉聖人垂易至此容知後世有非常之變湯武革命猶曰有國初九在下而得民其三代未之有變乎其知周秦之後紛紛乎匹夫起而覬非望前此未有也不知是何以為草昧之運雖然未起事也其在劉項縱觀之時乎何者九

五之君位猶存也六二之去就未决也三猶有即鹿之意也初九可以得民尚盤桓而未往也此天地晦冥之時也卦辭曰屯元亨利貞勿用有攸往利建侯此章盡在初爻彖曰剛柔始交而難生動乎險中九五之君在險中也大亨貞大亨此難宜居正也雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧造運也當此晦昧之運不建侯無以示天下之公其知泰之破壞封建乎曰不寧其知漢封建之患乎千萬世無窮之變

盡見於易憂患之深未有如屯也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷興而未雨難作未明之象君子經綸盡在此時

當楚漢雌雄未决時天下大計盡在韓信蕭何留侯

胷中當孫曹割據時天下大計盡在諸葛孔明胷中

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴

下賤大得民也

磐桓勿用有攸往也利居貞大亨貞也利建侯宜建

侯也屯難之世一陽在下衆陰所歸五猶正位未可
遽往也故盤桓然有正天下之志也非示公無以一
天下之心故利建侯是道陳吳楚漢皆用之象又贊
之曰以貴下賤大得民也他時得民必在此爻
六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
二應在五無濟難之才故欲進而不能進邅如復班
如也不從初寇從五婚媾有是心也貞固自守不字

於初然從為初所字也曰十年者互體坤坤數十二求五越坤卦而四應初有婚媾之吉遂牽連而從初也象曰六二之難乘剛也乘剛者乘初九之剛欲從五而掣肘於初也十年乃字反常者反正應而從初也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

三居下卦之上亦為衆所推故有逐鹿之志不自知

其才不足上六已之應已泣血而窮故曰无虞在二險之間故曰惟入于林中君子見幾不如无往也象曰往吝窮往則必窮也正如陳吳輩

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

四近五班如未知所向也正應在初初必求已以共事求婚媾也初必得必故往吉无不利象曰求而往明相知之深也正如蕭曹之從沛公也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

五君位也初雖起事未至九五膏澤尚屯如萃卦人心求聚之時五為萃之主則曰萃有位渙卦人心渙散之時五為渙之主故曰渙王居此初爻為主畢竟處屯之數施澤未能光大如高帝入關順民心作三章之約秦民亦大喜惟恐沛公不為秦王然未能遽洽猶須轉戰五六年而後定蓋其數如此當戰爭未定之時必有機會若當機會之小者守貞可也當機會之大而守貞則大功無緣能集故小貞則吉大貞

則凶如當始興之時食其欲立六國後固不可也至固陵之會不割地則不足以致三將之命滎陽成皐之困深溝高壘不與楚戰可也垓下之圍不一戰之則不足以速項氏之亡象曰施未光也以所施未能光大也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

雖高而無位故窮而泣血惟項氏當之其辭與垓下之事合聖人重易止有一個推求藏往之理後世變

故自然脗合

坎下艮上 蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以蒙繼屯只是反對序卦云屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也人之初生天理渾

融私意不作未知所向故曰蒙山下出泉泉之始出泥沙不混莫清如之性善之端也既出而混少加澄治元性自在猶之學焉將以反其初也本性之外未嘗加益曰聖與賢不過存得童蒙處在故孟子論性善之端必自孩提之童推之揚子雲謂天降生民倥侗顓蒙未害也必曰恣于情性聰明不開然後訓諸理則已失聖人論蒙之義也曰蒙者亨其發處也匪我求童蒙童蒙求我教人與受教之事也初筮告謂

其始進則宜以善道告之再三瀆瀆則不告再筮三筮則天性已混未可遽告發蒙之道也五爻四爻三爻當之利貞貞正也能貞守得童蒙處在則本然之性見而無所偏倚矣彖以上體言山下有險遇險而止未知所向之象也蒙而亨善端之發也性情之發無有不善者就其發處推之無非天理也故曰以亨行時中也言就亨處行之無非時中之道也此正孟子所謂凡有四端於我者知皆擴而充之若火之始

然泉之始達莫之能禦也曰時中者所謂君子之中庸君子之時中也告蒙在二而五求之曰匪我求童蒙童蒙求我教人者與受教者之事也故曰志應筮進也艮體在上一畫為山初進而五曰童蒙山下之泉也本性渾然宜告以剛中之道剛中謂二也再筮而困三筮而為不有躬之女其出已遠物欲混之矣故曰再三瀆瀆則不告勿娶而吝也何以不告蒙處已瀆也故曰瀆蒙也聖人之教人物欲之深者不遽

告也啓發之機必進於憤悱之後是亦教也存而養之蒙處常在咎無偏倚作聖之功也釋卦辭利貞

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下之泉水性之至清者蒙之象也當泉之始出而酌之冷然清也稍遠則必為沙泥所混德性也君子育德必貴所行之果稍放下則必為物所汨故果行所以育德也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人

以正法也

以六處下小人之蒙也小人不畏威則不能寡罪故發小人之蒙當用刑聖人用刑一懲而百戒刑一人是脫衆人於桎梏桎梏且不犯無刑可也帝王之世不能不正法具而不試者以此道也雖然發蒙之道如此初應在四四困而不發初六才不能發執此道以往亦吝蓋四以困而吝也象曰以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

二以陽居中而五以童蒙求之告蒙者也言告蒙之道包蒙告人者之量納婦受告者之禮聖人教人不擇才也柴愚參魯師辟由喭皆有以成就之此天地生物之心也故曰包蒙吉然其至也非致敬以有禮則不受也必如納婦然六禮不備是苟道也若以贄見之禮來聖人未嘗無誨也故曰納婦吉二以臣告君子而克家也五盡納婦之禮二有包蒙之量君臣志應故曰剛柔接也伊尹之於成湯周公之於成王

用此道也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

三居互體坤之下坤為女三居其下女子之蒙女以六居三其位不中九居上為已正應金夫也三見金夫不能有其躬以從之女子之無知也故勿用取女

象曰行不順也以其不待媒妁之言是苟合也男先下女則順也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

二陽告蒙者也六四困乎二陰之間而不能從陽困而不學者也故吝象曰獨遠實也陽為實也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

山下出泉六五當之正童蒙也然五君位在乾卦大人居之大人與天地合德何取乎童蒙哉此正孟子所謂大人者不失其赤子之心者也聖人所以為聖者無他止令得童蒙處在便是聖人彖言蒙以養正

聖功也蓋謂此故曰童蒙吉象曰順以巽者言順言巽蓋性分上不容加毫末循性而行全是天理子思於是言率性之謂道

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

上應在三三女子之象也不有躬而來踰垣穴隙寇道也而已應之則利為寇也故必擊去之是禦寇也象曰上下順也只緣三行不順已擊而去然後自上求下則其行順矣故曰利用禦寇上下順也

乾下
坎上 需

需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也需求也亦須待也坎險在前三陽進而遇險不可陷也當少需以待之其卦為需此義先儒盡發之而全卦大意則未之見序卦云需飲食之道也全卦只說飲食事聖人曷為屑屑於飲食哉夫飲食人

之大事也君臣之交賔主之歡室家之慶兄弟之和樂鄰里之往來皆飲食也烏可忽哉六爻五為飲食之主三陽在下賢者也進而求之然險在前未可遽進也故名卦為需需卦辭有孚光亨貞吉謂九五也利涉大川謂下三陽也彖曰需須也險在前也有求於上而遇險乾體剛健中有所主也能不犯險以求之義存於中故不困窮也然以九居五為飲食之主有孚光亨而貞吉者也飲食則有相孚之意不自有其

飲食將光明而亨大之下之求上與正則吉也曰位乎天位以正中也聖人惟知此位為天位非已之所得私故必與賢者共天職也必與賢者食天禄也賢者得食則天下獲所願矣利涉大川往有功也遇險而需濟則有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天將欲雨也萬物皆有望潤澤之意求飲食于上之象也君子體此必推其飲食與天下共宴樂

之不以為巳私也古之人有行之者文王是也鹿鳴以宴嘉賔四牡以宴使臣棠棣以燕兄弟伐木以燕朋友菁莪以樂育才南有嘉魚以樂與賢非自宴樂也

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

三陽求五而遇險未可遽進故需于郊于沙于泥初在下去險尚遠故曰郊以常道自守則无咎象曰不

犯難行者以剛健而能不犯未失恒者不失其所守也世之求爵禄而喪失其所守者多矣

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

二處險近又近在沙矣五已之應求而不得則必有言五居坎中坎為小有言所謂民之失德乾餱以愆者也古之君臣固有以微罪去者燔肉酒醴之類是也然九五之君與天下共飲食者也故終吉象曰衍

在中也和緩以待之也雖小有言以吉終也

九三需于泥致冦至象曰需于泥災在外也自我致冦敬慎不敗也

三已近險故需于泥四在君側抑已不得進有求而遇冦自取之也象曰災在外者四居外卦也敬謹不敗者以剛健而能自反也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

三陽方進已是陰柔處君之側先得飲食者也然陽

進必爭豈容一陰柔之才據尊位以妨賢路者故傷而見血當出穴以避之象曰順以聽者退避之辭也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

五居坎坎為酒食處君位為天下飲食之主天下之求飲食者皆求於五五能以中正以天禄與賢者共之貞而吉也故曰以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

二陰近君先得飲食者也而上六以陰柔之才處尊位得祿以自奉故曰入于穴三陽方進得食在後有不平之意故不速而來上六不可與爭也故敬之則終吉雖然三陽之來皆賢者也為飲食而來非能自重者也故聖人特筆以貶之曰不速而來則其來也為無據曰敬之終吉則其得食也為可賤夫飲食之人人賤之充此而不反則播間厭足之道也君子觀此則于飲食之道可以自知所處象曰雖不當位未

大失也亦不罪上六也

西谿易說卷一

西谿易說卷二

宋　李過　撰

上經

坎下乾上 訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入

于淵也

上剛下險險而健訟以健遇險內險外健皆所以為訟也若健而不險則不生訟險而不健則不能訟也險而又健是以訟也卦辭訟有孚既訟矣安得有孚哉夫人之生與萬物同一體也私欲固蔽動與物敵兩不相下則成訟郄于私意方熾之時天理亦自在故曰訟有孚今人之訟曲直未嘗不自知也既自知則有孚矣天理未明也有所窒而訟既訟必惕惕自

危也所以危者勝負未可知也自危而終止則吉終其訟則凶苟終其訟負者固凶而勝者亦凶蓋以訟而勝所喪已多矣彖剛來而得中也自需卦反剛居二五皆得中也故能窒惕中吉訟不可成雖勝亦凶也利見大人九五為聽訟之主天下所以中也不利涉大川入于淵也求濟其訟其患愈深也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水其本同也然其終也天道左旋而百川東

注違行而訟之象也君子以作事謀始夫人之訟皆始合而終競始之不謹終必致訟故君子必于始謀之

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初居訟之始以柔處下其訟不長方訟之始而能止也坎爲小有言故不免訟與四正應四即命渝故不成訟而終吉也象曰其辯明也以已與四本无他故

終必辯明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戸无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

二居坎中恃險而訟五以臣訟君宜不克也君臣之分豈有纎毫銖隙升降揖遜少不如意則明法而罪人矣而况於訟乎既不克訟則歸而逋其邑險故能奉身以竄不可復事君也九五中正之主雖罪人不獲其註誤者當與自新邑人三百戸非其眚也所謂

纖厥渠魁脅從罔治是也悲至擬傷九二之自禍

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成象曰食舊德從

上吉也

舊德舊事也三與上正應本有舊事三處險上險極

故食其舊事而訟食如左氏不食其言之食然三體

柔又處危位故能自危而守貞是以中吉夫明者爭

之府三居互體雜之中明見致爭之由在于居其成

功也故從王事而无成惟能自克則訟已者不期而

釋矣象曰從上吉者不與上訟而從三則吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

四與初訟而近五九五元吉之主能弭天下之訟者也故四求决而自不成訟復即命渝自反而就命變其始訟之意以為事而正理依然不失也正如虞芮之爭至文王之境而善心油然以生相遜而去也曰安貞不失即本然天理未嘗喪

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五處中位以聽天下之訟然古人不貴於聽訟而貴於无訟今也五為聽訟之主而合衆議觀之初不永其訟二不克訟三貞厲而吉四即命而渝上得服而褫皆不成訟是天下无訟也此九五之君所以得元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

上與三訟而三遜功故上九勝而受服然知其不足敬也故不待終朝而三褫之九健極其始也以剛健之資而勇於訟其終也以剛健之資而勇于義惟勇于義故不待終朝而三褫

☵☷ 坎下坤上 師

師貞大人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

序卦云訟必有衆起故受之以師師之興必有所爭也爲卦坤上坎下以二體言之地中有水聚水也爲衆聚之象用兵行師所以聚大衆也以二卦之義言之內險外順險道而以順行之師之義也以爻而言一陽爲衆陰之主統衆之象也比以一陽爲衆陰主而在上君之象也師以一陽爲衆陰主而在下將帥之象也卦辭師貞丈人吉无咎貞正也王者之兵直是行一不義殺一不辜而得天下不爲故曰能以衆正

可以王矣丈人謂九二以剛中之才當主帥之任也互體有震二居震初震為長子丈人之象六五為遣將之主故又有長子帥師弟子輿尸之戒聖人之兵以順動然猶曰毒天下見得用兵終不是好事雖以順動亦不免一個毒字此聖人特筆以示戒

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水澤水也水在澤中則聚而不散師所以聚衆也師敗則潰也君子觀此則當容保其民而使衆

得所養古人之兵起于鄉遂民皆兵也平時不恤其民老弱轉死而不顧一日有事則求其為上用者難矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

初行師之始律法制也行師且當明一個法制也湯武用兵不免撫衆五步六步七步六伐七伐皆不可亂周公司馬法坐作進退皆有常節魯侯撫師馬牛臣妾戒以勿逐以其亂部分後不可以為師也故失

律雖善亦凶觀漢李廣可見

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

坤為衆二以一陽居下卦之中為衆所主主帥之象古人遣將君為之推轂曰閫外之事將軍主之故軍中之事主帥得專也故曰在師中吉王者之兵不在多殺錫命至三謹之至也象曰承天寵也師中之事主帥得專則衆知有將而不知有君矣必曰承天寵也

奉君命而行使三軍之衆知命出于君也曰懷萬邦者聖人用兵不得已多殺非其心也故三錫之意只在綏懷藝祖遣將必戒以謹毋殺人如曹彬等下諸國未嘗妄戮一人正所謂王三錫命懷萬邦也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

二師師三以陰柔居二之上是輿尸之象輿衆也尸主也任將必專而衆以主之則自相節制安能成功後世用兵多敗皆縁宦者監軍而節制不一之故

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四居外卦師已失出量敵而後進慮勝而後會人命所係不失為過謹也上體坤坤以順動故左次无咎前世用兵趨小利而敗者多

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五居君位為師之主故言出師遣將之道坤以順動奉辭伐罪之兵也故曰田有禽利執言兵以去害田

而有禽害民之稼故宜獵取之執言奉辭也後世用兵起于私意若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸也非田有禽也任將授師之道當以長子長子謂二也弟子輿尸謂三也自古任將不專而致敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀之敗也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師歸而賞功也開國言分封承家言襲爵夫有功而

賞必分封襲爵以至有土則行師之始小人斷不可用小人有功而不賞則非報本之意賞則必亂邦是去一患而生一患也先儒只言漢韓彭不當封不知王者用兵如韓彭輩合下不用用而有功安得不賞故象曰小人勿用必亂邦也文王卦辭專言丈人吉於此又有開國承家之戒此義微矣皆先儒所畧

坤下
坎上 比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也

比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

一陽居五五陰輔之其卦為比天下之衆不能相一也奉一人而戴之俛首聽命于其下將以求一日之安也曰比吉比而得主則吉矣原始也筮進也元善也永久也貞正也始進而求比當備此三體然後无咎益人之求比當比于善不當比于惡當比于久不當比于暫當比于正不當比于邪比之不苟如此也

不寧方來求比者以不能自相保之故也有為之主則同趨大安之域矣舜巡方岳羣后畢朝禹會塗山玉帛萬國皆來求比寧者也後夫凶五為比主上下皆應比而求比不速故宜取凶六爻九五得元永貞之體故彖曰以剛中也五陰皆應不寧方來也故曰上下應也後夫凶謂上六也无首後夫也故彖曰其道窮也正如漢之田横真人既作而已翔海島將何為也前輩謂如高帝不可事則横將誰事終于自絶

窮可知矣

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水流水也必有所歸江漢萬折朝宗于海天下比君之象也聖人不自有其天下封建萬國而使之小大相比則親諸侯乃所以親民也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

六爻皆要比五初與五最遠四已應也上比于五近

而得比初未能比五有援在四故先比四四居坎體坎為有孚故曰有孚比之无咎言比四而得四也五居坎中缶之象也初因四比五比而相信有孚盈缶也始也比四終焉比五終來有它吉也正如韓信陳平輩因蕭何魏無知而得高帝也

六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也

二居内卦之中與五為君臣正應不獨已求五而五亦求二中心相應而比也他爻以陰而外比于陽已

以正應而內相比得比之正也故曰比之自內貞吉

象曰不自失也正道相應由內以比不自失也汲汲而求比非召乎自重之道也乃自失也後世如子房事高帝方可謂之不自失

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

象皆比五三係于上上六无首後夫也而三比之比之匪人也象曰不亦傷乎深可憫也客五百人從田橫以死其義可重也其愚可哀也

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

四應在初舍内比外得正而吉也九五之賢在已之上衆所同比故象曰外比于賢以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

以九居五處君位為比之主上下皆應之王者無私比皇極一敷偏陂不立天下皆近光之民也故曰顯比王者之於民聽其自歸來者不拒往者不追也若

田獵然禮止三驅前禽不逐也然聖人雖無心于畨天下而天下自不能釋然於聖人故攸徂之民室家胥慶王師所至玄黄以迎有不待告語而自孚者王者之事也故曰邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也以所比者無偏陂之私也舍逆取順失前禽也不强天下以從之也邑人不誡上使中也其使下也以心感也故不用誡

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

衆皆比五已獨居後後夫之凶也首先也无首不能為先也象曰无所終也言其身將無所措也正如田橫

☰☴ 乾下巽上 小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

畜止也小畜大畜皆以止健為義小畜臣畜君也大

畜君畜民也以臣畜君畜道之小者以小而畜大也上巽下健順而止之畜君之道也以隂居四處五陽之間五剛為一柔所畜也四大臣位上畜九五而乾體在已之下剛健為四所止也卦辭曰小畜亨密雲不雨自我西郊臣之畜君其畜固難畜而亨則畜道成矣可以必亨者以柔得位而上下應之受畜於四故亨隂陽和則為雨然須陽唱而隂和則為雨可必隂唱而陽和亦可以雨然陽不遽和也俗人占雨謂

朝看東南暮看西北朝屬陽故須陽暮屬陰故須陰東南陽方也西北陰方也今以臣畜君陰唱也自西郊而往也故但密雲而不成雨然至暮而雨則是唱者急而和者緩踰臣畜君之難也然終必成雨則畜道成矣故卦辭言不雨畜未成也上九言既雨畜道成也彖言施未行未成畜也言尚往不以未成畜而止也參酌而觀之然後聖人之意可見矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

撓萬物莫疾乎風風者天之所以止萬物者也今不行于下而行于上是自下止上臣止君之象也然風卦有形其撓物也吹噓而披拂之有柔行巽入之意臣之畜君全用不得剛須雍容和緩乃告君之體故曰君子以懿文德看文字又看懿字全是柔畜之意龍逄比干非不忠終非盛世事

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

畜君之道畜之于始則易畜之于終則難當健之初

而止之其反道也易故曰復自道何其咎吉象曰其義吉也正之于始義當吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

二居健之中畜之之道已不如初之易須用力牽挽而復然必進諫而納君于善亦畜道之美所以能復者以二居中故也故象曰云云

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

三而止則難矣故必說輻毀其車而使之不得行又

不從也則夫妻反目君臣將不相保也葢引棍折檻而不從則繼之以死也象曰不能正室葢不能正之於始也至反目則未如之何矣

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

四以柔居大臣之位上畜九五之剛固難畜也必君臣相信而後志行故曰有孚血去惕出有孚相信之深也血傷也所傷既去無説輻反目之嫌也出發也惕懼也使其惕懼之心兢兢而發以復於道則君臣

无咎矣象曰上合志合九五之志也

九五有孚攣如富以其隣象曰有孚攣如不獨富也

五有孚與四相從攣如固結之深受畜于四也陽爲富四已之鄰也不有其富尚以厚其隣尊敬之至也如太甲成王之敬伊尹周公也象曰不獨富也言能謙恭待下不有其富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

密雲不雨畜未成也既雨既處畜道成矣處止也載成也以六四有懿德而成畜道也雖然臣之于君猶婦之于夫也貞守此而不變則危月幾望則與日敵人臣挾畜君之功以居上位勢將敵君矣非保身之道也故曰君子征凶於此而更征則凶也故太甲成王既㣲過而自悟而伊尹周公已有歸告之志矣象曰有所疑者葢欲其保終吉也

兌下
乾上履

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

序卦物畜然後有禮故受之以履履禮也天上澤下上下之分尊卑之等禮之所由起也履行也制行莫如禮動容周旋皆中禮盛德之至也惟聖人然後可以言人倫之至曰履虎尾不咥人亨虎西方之獸也兌西方也有虎象虎尾在三而五陽履之履虎尾之象也履虎尾蹈危機也人惟履患難而不為患難所

傷然後為履道之亨此古人制行必以禮喜怒哀樂有常節尊卑貴賤有常級飲食起居有常處耳目手足皆熟乎此無敢過而不及也則異時死生利害之變卒然遇之若平時虞舜歌南風文王演周易雍容暇逸恐懼不足以累其心此特踐形之至者能之而學者由禮以入也平時耳目聲色之娛不足以動念則異時死生利害之變不足以易其所守履虎尾而不咥然後可以見踐履之熟狼跋之几舄陳蔡之絃

歌至生死交變乎前而此心不亂其必有道矣彖曰履柔履剛也六爻一柔履五剛也剛不足以制天下之剛惟柔足以制之虎尾在三而五爻皆剛非履之善也故必以柔履說而應乎乾兑說體也乾純剛也純剛非履之善須用說體以應之然後得剛柔之中是以履虎尾不咥人亨故初素履二坦履四愬履上九視履皆柔履也皆用說應乾也剛中正履帝位而不疚光明也五君位也君位須用剛履然後不疚而光

明益患難在三初二四上爻履患難者也當用柔履
五君位人君去天下之患難者也不當言履患難故
五爻曰夬履夬決也用剛一決去天下之患難也此
文王盡發在三爻曰眇能視跛能履謂諸爻言也即
彖所謂柔履剛説而應乎乾也武人為于大君謂五
爻言也即彖所謂剛中履帝位而不疚光明者也以
虎尾在三故文王於三爻發其義夫子又就彖中詳
言之學者以彖觀三爻以三爻質上下五爻則履卦

之義明矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤禮之所由起君子辨上下定民志先王觀象制禮以節人心名教等級升降揖遜皆有常節所以習人于死生利害之變也民志既定然後可以履患難守魯之義絃歌如故壊宅之變絲竹不絶此無他志定故也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

虎尾在三而上下五剛皆履之初處下卦之下虎尾在下體之上人之涉世舉足皆危機也惟能素其位而行則各安其當然之分而不陷危機故素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素患難行乎患難以此而往何咎之有象曰獨行願也蓋所願者在我人惟所願乎外故蹈危機而不自知也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

虎尾在三而二近之危機在前非可履也當求坦道

以履所謂脚踏實地也當如幽人守貞則吉二得中故能守貞象曰中不自亂謂此

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

虎尾在三𣎵位乃危機之所在也凡履此者必如眇者之視然後謂之能視必如跛者之履然後謂之能履象曰不足有明不足與行葢眇者惟不足于明故

其視必審跛者惟不足于行故其動必謹若自以為有餘則必猖狂而妄動曰履虎尾咥人凶此機不當履則必為所傷自此以上為初二四上爻言也曰素履坦履愬履視履皆致審致謹之意武人為于大君為五爻言也大君之位當用武不如是不足以去天下之患難故五曰夬履夬決也視天下患難所在而以剛決也彖曰志剛也去天下之患難必有自强之志而後可如漢之桓靈唐之敬穆豈足以去天下之

患難正緑虎尾在三故爲諸爻發義

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

虎尾在下而四在上是履虎尾者也愬愬畏懼貌有畏懼之志則不至于輕舉妄動以蹈此危機也故終吉象曰志行也葢畏懼乃所以行其志也如孟施舎之畏三軍不勝乃猶勝也顔子之犯而不校乃所以爲大勇也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

九五君位夬決也視天下患難之所在或在權臣或在宦官或在女子或在小人或在夷狄五威福之權在已一决而去之可也區區而守貞不發則必危故曰貞厲象曰位正當也以其所居之位正當故可以用夬履

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

上九處履之終回視吾之所履六爻皆得履之當則可以考祥降祥在天不必考之于天即視吾之所履

永言配命自求多福使吾之動容皆中禮則為盛德之至而天人之意可合矣故曰其旋元吉至此履道亨矣象曰大有慶也夫禍福無門惟人所召古人不求福于天而求福于已盡易之道則可以酬酢可以佑神矣夫子曰我祭則受福又曰吾之禱久矣此豈可辦于臨事之頃哉其平時陟降固與鬼神同其吉凶矣履之有慶當以是觀

西谿易說卷二

西谿易說卷三

宋　李過　撰

上經

乾下坤上　泰

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物道也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

論天地之位則乾上而坤下論天地之交則天氣必下降地氣必上騰天地之氣交然後生萬物故論天地之交則必乾下而坤上是天地之氣交也其卦爲泰三陽在内三陰在外陽爲君子陰爲小人治世則君子在内小人在外也内健而外順内剛而外柔又君子之道也蓋小人之道邑厲而外莅與君子相反故泰卦爲君子道長之義曰小往大來吉亨小者往而居外謂陰消也大者來而居内謂陽長也陰消陽

長君子之道吉者亨也然太平之功固難居六爻反
復言所以處太平之道象辭義甚明
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民
天地交而生萬物必聖人財成輔相之而後可天地
之力有不及必聖人財成之如穿牛絡馬之類天地
之道有當然必聖人輔相之如春耕夏耘之類天人
之際本和同然不能以詔乎民民不能以授于天聖

人財成輔相之功所以左右乎民也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

時泰則賢者可以引類而進志在外應五也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰得尚于中行以光大也

九二臣位當泰之世君子在内而小人在外為大臣者必得所以處君子小人之道君子固當用小人亦不可使之失所也包荒用馮河用君子之道也用賢

之道貴廣當明時不可有棄才一智一能皆得自効
馮河之勇者亦得用也不遐遺朋亡處小人之道也
遐遠也小人遠而在外不當有厭棄之意疾惡太甚
則小人之怨生矣朋亡善惡不可立黨黨立則相傾
而亂生此皆鈞軸天下者之任也故于九二言之得
尚于中行言鈞軸天下者能如此然後可以上任
六五之責也象曰以光大也正所謂如有一个臣斷
斷兮無他技其心休休焉其如有容焉以保我子孫

黎民也前世朋黨之禍皆起于君子不善處小人之故

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

三居下體之上上下之交否泰相反之際也三陽既極陰道將反聖人預為之戒曰无平不陂无往不復天下之理無常安平而不險陂者謂無常泰也無常往往而不返者謂陰當復也君子處此當知致治之

艱難而謹之則吉雖然小人將復否之憂也吾君臣相信之深无隙之可投則小人何所容其姦君臣相孚則于食有福也前世小人乘間多起于君臣不相信象曰天地際也此言泰否之交也

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

以卦之内外言之陽内而陰外以卦之上下言之陽下而陰上是小人猶在上也將使之不有其孚以其

隣翩翩而下退聽以避賢者路則必有感服其心而後可非告戒所能令也故治世君子必有以服小人之心而使之自不為亂非必盡去其黨也象曰中心願也言小人之服當自出小人之心然後可也司馬温公處元祐間事正坐此

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

五泰之主也天地交則為泰君臣交則為泰君臣交際莫大于歸妹古者王姬下嫁諸侯五歸妹而二尚

主父際之盛以祉元吉祉福也言錫福于二也象曰中以行願也言君臣之交出于中心之誠也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

泰極則否理所必至城復于隍矣濬隍之土以築城今城之土又復于隍弊壞之象也太平之禍多起用兵當此之時何暇遠略退治吾國可也故曰勿用行師自邑告命若貞守初意則吝象曰其命亂也言否

將至也

坤下
乾上 否

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

否泰之反彖辭皆與泰反乾上坤下是天地不交不生萬物閉塞而成冬之時也小人居内君子居外是

小人道長君子道消又內柔而外剛內健而外順皆小人之道曰否之匪人天下不幸至于大壞極壞而非人為之咎則天數也然後可以言否不然禍亂自已致而歸咎于天命則非陰陽消長自然之理故曰否之匪人言非由人致也蓋禍亂出于天修人事以應之天命尚可回出于人則不可追矣不利君子貞小人道長故不利君子之正也彖辭天下无邦蓋大亂之世下陵上替不復能事君

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

君子處亂世之道也

初六拔茅茹以其彚征吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

時既否君子引其類而退則吉既否矣安得亨然必曰亨者无終否之理君子所性盛行不加窮居不損衆人以爲否君子未嘗不亨也象曰志在君也君子雖退心未嘗一日不在君所謂中心藏之何日忘之是也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

當否之時小人在内君子皆奉身而退則國何所倚

九五能休否之君二得其應君臣之情猶孚也故包

承而不去夫包承於羣小之間小人固吉大人固否

然實則亨也他時所頼抗羣小而君子之道復還者

皆今日不去之力也象曰不亂羣也處羣小之間而

不爲所亂大人之事也王文正公用此爻

六三包羞象曰包羞位不當也

三不中正處尊位而不去茍禄者也故曰漢張禹孔光五代馮道其流也若為貧而仕抱關擊柝可也安用據上位哉故象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

此天道之一變也易為君子慮不為小人謀天道一變三陽將復君子之道復還矣謂君子曰天命未艾无我尤也天將福吾類矣益為君子喜也象曰志行也君子將得行其志也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

九五陽剛之德能休否者也大人否於二至此吉可知矣雖然三陰猶在內小人未盡去位也不可以不謹故曰其亡其亡繫于苞桑如其以身托于苞桑然桑柔脆之木也方苞之桑又柔脆之甚危之至也常若危亡之在旦夕也古之人主禍難纔平而安意肆志若唐德宗憲宗者多矣繫辭曰危者安其位者也

亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

物極必反故上九傾否否則泰來矣泰極則否否極則喜豈有長否之理反危為安易治為亂必有陽剛之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也

離下乾上 同人

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

天理一而已矣无往而不同也天下之人所稟各異等倫則相絶也然其中有不約而同者即天理之一也目有同視耳有同聽至于心獨無所同然乎此同

人所以名卦也然其理甚隱卦體一陰在二五陽皆欲同也是舉天下皆知子都之姣者也人心至一處也然非五陽之同皆能同也六爻有正應之同二五以正應而同上下四陽皆退聽其始之欲同者天理之同也其終之退聽者亦天理之同也此聖人設同人之義也卦辭云同人于野亨无往而不同此理也利涉大川同舟遇風波胡越共濟此可以見同也利君子貞君子一理同是正同也彖曰柔得位得中而

應乎乾曰同人柔居二而得中上應乾體之九五得正應之同故曰同人也曰同人于亨野利涉大川乾行也在野而同共舟而同天理不約而同故曰乾行也文明以健中正而應君子正也以一陰在二五陽之所欲同也然一陰雖五陽所欲同也非正應之同終不能同下體文明上體剛健中之以二為文明之中五為剛健之中剛柔正應君子之正同也惟以正同則天下无往而不合向之欲同者莫不退聽也故

曰唯君子為能通天下之志以六爻言之初出門遇二而同三伏戎近二而同四乘墉望二而同上處郊遠二而同此非正應而同終不克同也故上止无咎三不敢與四不敢攻上志未得終也五克衆陽而遇二二去其宗而同五二爻相遇蘭臭交契誠發乎中達于面目先之以泣而繼之以喜也葢其同也以正而衆陽之所同退聽也故繫辭贊之曰二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭天理顯矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上火炎上氣類之同是同人之象也君子觀此則類族辨物萬物之上同乎一氣然而羣分而類聚君子于天下有大同之理然須有個差等內外親疎小大遠近雖差不同所以有至同也不然便是墨子之愛故貴于類族而辨物

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

一陰在二衆陽所欲同也初近之出門而相遇故曰

同人于門相遇而同又誰咎也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

衆陽皆欲同二二未應五與下體同同于宗也然非正故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三欲同二而懼五故伏戎于草莽又升其高陵以窺伺然正理不容故三歲不敢興三取五隅三爻故曰

三歲象曰敵剛也剛謂五也三歲不興安行也知其非是退而順理也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四欲同二而隔九三故乘九三之墉然義弗克攻也故從義而吉象曰困而反則也困憊而反乎天理也則天理之不可踰越者也觀三四二爻見天理在人不可泯没

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五與二同本正應也為三四所間二又與下體同故必欲用大師以先下三陽然後得與二相遇凡人久濶而會面未有不歔泣者其中心之誠不約而然也故先號咷而後笑可以見同心之至諸陽不能同二而終與五同此君子以理同也同之正也象曰以中直也中心達于面目而號咷繫辭曰君子之道或出

或處或嘿或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

二居內而九在郊遠而不得同也然本非已應何悔之有象曰志未得也言未得遂其所同之志也

乾下離上 大有

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有盛大富有之時也離上乾下日當中天物无不照柔當君位五陽皆歸陽為富天下之富皆歸五富有四海之象也卦辭云大有元亨天下富有亨通之時也彖曰柔得尊位大中而上下應之曰大有謂上下五陽皆歸君也柔居五持盈守成之主也乾下離上其徳剛健而文明六爻皆善天命祐之應乎天而時行也是以元亨他卦如泰如豫如豐如既濟皆言治世事也而六爻之變皆未盡善唯大有六爻皆善

故卦無它辭但曰元亨夫子彖辭推原所以元亨之意以二體有剛健文明之德故動而皆善六爻並吉善處大有以得天祐是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天上有火日火也離日當天萬物皆相見之時盛多之象也當太平之世倖門易啓一小人用則足以虧大有之功故君子體離照之象遏惡揚善以順天休命蓋天意生賢所以佑大有之君也而遏惡揚善所

以順承天之休命也開元太平之盛罷張相李而亂階已成非天不相唐唐之君無以受天命也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

人君一心攻之者甚衆既居大有之始好惡未萌衆說雜然以投皆害人主之心術者也投而中則大有之志荒矣故於初爻便戒之无交害不交其害則投者去矣故匪咎然好大喜功人主易有此也惟思念祖宗所以致此之艱難則不敢輕試矣故曰艱則无

咎象曰大有初九无交害也言當察之於初也正如武帝承文景富庶之後開邊禮神祥瑞萬物皆足以中其欲則虛耗之形見矣

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

九二以陽剛之才居臣位能任天下之重五為正應能推誠而尚賢君臣相與以濟大有攸往而无咎也象曰積中不敗也言克負荷大有之責也

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

三居下卦之上諸侯之位也大有之世衆陽皆歸五三而歸五諸侯覲王之象也諸侯以其國之富貢于天子也故曰公用亨于天子若小人處此則多斂巧取以逢人主之欲矣故曰小人弗克後世日進月進皆小人之逢君者也而民亦困矣故象曰小人害也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯晢也

四陽歸五其富極矣纔有其富侈心便生故曰匪其彭彭大也不自有其大則无咎也象曰明辨晢也明見盛大之不可居故不敢有其富也四居離體故其見明

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五以柔居尊位處大有之世而居中得大中之體者也衆陽歸已天下之富皆歸君六五何以處之以誠

信之道受之可也故曰厥孚交如威如然太平之世禍患皆起于無虞故必威如而後吉纔易玩則無備也故詰戎兵董正治官皆守成之世所當講也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

合大有一卦六爻皆善初无交害二大以載三用亨于天子四匪其彭五厥孚交如善處大有者也宜其得天祐故于上爻特賛之曰自天祐之吉無不利總一卦而言之非止謂上九也繫辭曰天之所助者順

也人之所助者信也履信思乎順以尚賢也是以自

天祐之吉無不利言五履信四思順二與三皆賢得

上交于五也如此而後可以得天人之助

西谿易説卷三